H. H. MU
CHINESE LIBRARY

群書考索卷四十三　前集

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行
教諭譚璋校正

○禮器門

后服類

總論

三禮圖云内司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣此上六服皆以素紗為裏使之張顯但婦人之服不殊裳上下連則此素紗亦上下連也王之吉服有九韋弁皮弁玄端三等裳服與后鞠衣已下三服同但王祭服有六后祭服唯有三翟耳何者天地山川社稷之等后夫人皆不與故三服而已内宰云祭祀祼獻則贊之天地無祼唯宗廟有祼故知后於外神不與以其婦人無外事故也闕狄赤揄狄青褘衣玄鞠衣黄展衣白祿衣黑以五行之色從下而上以次推之水色黑

禒衣象之黑矣水生於金禒衣上有襢衣則襢衣象之金色白金生於
土土色黄鞠衣象之黄矣土生於火火色赤鞠衣上有闕翟象之赤矣
火生於木木色青闕翟上有揄狄象之青矣五行之色巳盡六色惟有
天色玄褘衣最在上象天色玄是自下推次其色然也三翟唯褘言衣
者以褘衣是六服之首故以衣目之也○禮象圖云翬素質義也揄青
質仁也五色皆備成章禮也闕翟一名屈狄言其屈於二狄鞠衣禮也
展衣信也鞠衣黄言禮而以信為質展衣赤言信以禮為文記曰忠信
之人可以學禮故古人制禮具義盖如此也狄衣謂之象服言猶卦之
有象其義隱故也禒衣謂之禒衣猶卦之有彖其義顯故也亦或謂之
税衣闕翟言其取象闕税衣言其取數寡盖税十而取一亦或二十而
取一或税又為衣被曰税之税以寡取義故也又為小功不税之税以
輕取義故也上公衮冕則妻副褘記曰君衮冕立于阼夫人副褘立于
東房是也侯伯鷩冕則妻揄翟記曰王后褘衣夫人揄翟是也王之三
公同子男毳冕則妻屈狄記曰君命屈狄是也王之卿同其夫希冕則

妻自鞠衣而下天子之大夫是也公之孤同其夫玄冕則妻自展衣而
下天子之上士是也公之卿大夫同其夫爵弁則妻自禄衣而下小國
之大夫是也其夫朝服也則妻自宵衣而下小國之士是也毳衣如菼
刺大夫之詩也大夫希冕今曰毳衣則上大夫卿也卿服毳冕則三公
宜服鷩冕先儒謂服毳冕誤矣王制曰三公一命衮明服鷩冕也王以
衮冕祭若后與焉則服翬衣王以鷩冕祭若后與焉則服榆狄王以絺
冕祭若后與焉則服鞠衣若王玄冕祭而后與焉則以展衣從若王皮
弁而后與焉則以禄衣從禄衣皮弁之匹也宵衣朝服玄端之匹也諸
侯以朝服眡朝故夫人以纚笄而朝則天子皮弁視朝后宜以禄衣朝
王后禄衣衣朝王則其御于王也以宵衣矣朝服以朝制名宵衣以宵
制名其義可攷而知也鄭氏謂祭羣小祀則服闕翟展衣以禮見王禄
衣御于王之服皆非是后以禄衣朝王則其見舅姑見賓客亦以禄衣
案内則曰婦事舅姑如事父母雞初鳴咸盥漱櫛縱笄緫衣紳則王后
以朝其夫之服其見舅姑可知檀弓曰婦人不飾不敢見舅姑將有四

方之賓來襲衣何為陳於斯則王后以朝覲姑之服見其賓客可知○陳禮書曰九者陽之窮故王之吉服九六者陰之中故后之吉服六王之服九而祭服六后之服六而祭服三以婦人不與天地山川社稷之祭故也王之服衣裳之色異后之服連衣裳而其色同以婦之德本末純一故也王之服單而無裏后之服裏而不單以陽成於奇陰成於耦故也翬素質也素質義也搖青質也青質仁也五色皆備成章禮也有仁義以為質有禮以為文后之德如此而已也有義故褘衣為上揄狄次之闕狄或謂之屈則其制屈於褕褘而已三翟蓋皆畫之於衣如王冕服崔靈恩謂王后三翟數皆十二王者之後諸侯夫人三公而下夫人雉數如命數於理或然

褘衣

三禮圖云褘衣翬雉名也其色玄後鄭以為素質五彩刻繒為翬雉之形五色畫之綴衣上后從王祭先王則服之上公二王後魯夫人助君祭宗廟皆服之首飾亦副其舄則以玄九舄與裳同色者此與衣同色

者以婦人尚專一德無所兼故連衣裳不異其色故鄭注屨人云玄舄為上褘衣之舄也陳禮書云褘衣后祭先王之服也上公如王之服則上公之夫人如后之服禮記言夫人副褘是也魯非上公以尊其服者以周公以後故也

褕翟

三禮圖云後鄭讀褕狄為揄翟雉名青質五采故刻繒為褕狄之形而五采畫之綴於衣上以為文章然則褕翟之衣其色青后從王祭先公則服之首飾以服侯伯夫人助君祭宗廟亦服之首飾亦副。陳禮書云褕祭先公之服也玉藻曰夫人揄翟雜記曰復夫人稅衣褕狄蓋三夫人三公之妻及侯伯之夫人皆褕翟也王姬嫁於諸侯車服下王后一等亦褕狄特雉數與三公之妻侯伯之夫人異耳

闕翟 一曰屈狄

三禮圖云按褘褕二翟皆刻繒為雉形又以五色畫之綴於衣亦刻繒為雉形依此五色畫之故云闕翟其衣色赤但刻赤色之繒為雉形間

以文綴於衣上首飾如之其子男夫人從君祭宗廟亦皆服之。陳禮書曰闕狄后祭羣小祀之服玉藻曰君命屈狄喪大記曰復夫人以屈狄皆子男夫人也鄭賈之徒謂緣衣黑而象水水生於金故展衣白金生於土故鞠衣黃土生於火故闕翟赤火生於木故揄狄青五色之上則玄而已故褘衣玄祭先王服褘衣祭先公服揄翟祭群小祀服闕狄蠶則服鞠衣以禮見王及賓客服展衣燕居及御于王則服褖衣於理或然謂二翟刻繒畫之綴於衣闕翟刻之而不畫其說無據禮象圖云王之三公八命則其妻自揄狄而下如后之服其卿六命則其妻自闕翟而下如夫人之服蓋褘衣視袞冕揄狄視鷩冕闕翟視毳冕故也

鞠衣

三禮圖云鞠衣者后告桑之服也按後鄭云鞠衣黃桑之服色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于先帝告桑事又按注云先帝太昊之屬也以其蠶功既大總祭五方帝于明堂故云之屬以該之云象桑葉始生者以其桑葉始生則養蠶故服色象之其首服用編後鄭云謂編

列髮爲之其遺象若今假紒矣其屨以黃若三翟之用舄屨之類舄其制大同惟禪衣爲異其耳屨人注云複下曰舄禪下曰屨。陳禮書曰月令季春天子乃薦鞠衣于先帝蓋薦之於祀告將服之以桑也孔穎達曰薦鞠衣者薦之於神座以求福祥也內司服下內外命婦之服鞠衣展衣緣衣王藻曰再命鞠衣鄭氏曰內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也外命婦其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服緣衣然鞠衣必以黃者蓋黃陰之盛也蠶而服之以其帥內外命婦而蠶使天下之嬪婦取中焉后事之盛也

展衣

三禮圖曰展衣色白后以禮見王及賓客之服首服亦編其屨以白後鄭云展當爲襢襢之言亶也亶誠也此亦卿大夫之妻從夫助君祭宗廟得服之按祭義曰君牽牲夫人奠盎君獻尸夫人薦豆大夫從君命婦從夫人是也。陳禮書曰展衣后見王及賓客服之然則內外命婦之鞠衣展衣緣衣則其助祭之服歟詩曰其之翟也而繼之以胡然而

帝則德當神明可知矣曰其之展也而繼之以展如之人邦之媛也則行之配君子可知矣白者陰之純色見王及賓客服之以其見王及賓客無事乎飾一於誠為后德之懿也

禒衣

三禮圖云禒衣色黑后接御見王之時則服之首飾以次追師注云次者次第髮長短為之所謂髮髢也其㡚以黑士妻從夫助祭亦服之婦人緣衣之黑始因男子之玄端亦名禒衣按士冠禮陳服于房爵弁服皮弁服玄端服士喪禮陳襲事于房亦云爵弁服皮弁服禒衣當玄端處所以變言之者冠時玄端衣裳別及死而襲玄端連衣裳與婦人禒衣同故雖用子玄端亦名禒衣也子羔襲用禒衣纁衻禒衣纁衻是婦人嫁時之服亦非裳衣也今子羔襲之故譏用婦服但纁衻與玄衣相對之物則男子禒衣黑矣男子禒衣既黑則婦人禒衣黑可知也○禮象圖曰禒衣一曰税衣一曰禒衣士喪禮曰爵弁服純衣皮弁服禒衣掾氏禒衣白矣男子皮弁白則是亦白也然則翬衣玄褕狄闕狄皆青

鞠衣黃展衣白玄比方也青次之赤次之白又次之鞠衣以黃在中也王之大夫四命希冕其妻鞠衣上士三命玄冕其妻展衣中士再命爵弁其妻展衣下士一命皮弁其妻褖衣蓋鞠衣視希冕展衣視玄冕爵弁褖衣視皮弁公之孤四命希冕其妻鞠衣雜記曰內子鞠衣是也其卿三命其大夫再命皆玄冕其妻展衣喪大記曰大夫以玄赬世婦以襢衣是也其士一命無爵弁自皮弁以下其妻褖衣若子男之大夫一命無玄冕自爵弁而下其妻襢衣其士不命無皮弁自朝服而下其妻宵衣禮記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己然則大夫弁而祭於己惟一命之大夫士冠而祭於己惟不命之士爾少牢禮主人朝服主婦被裼衣後狄特牲禮主人冠玄端主婦纚笄宵衣是也內可服曰下內外命婦之服鞠衣展衣褖衣素紗蓋內命婦鞠衣九嬪也展衣世婦也褖衣女御也闕狄三夫人也三夫人猶三公之於王坐而論婦禮無官職今三公之妻服褕翟而三夫人反服屈狄何也蓋先王建官內命婦皆下外朝之臣一等故其爵三夫人視御九

嬪視大夫世婦視上士女御視中士下士玉藻曰君命屈狄再命褘衣
一命襢衣士褖衣此言士妻褖衣若加一命則服襢衣故曰一命襢衣
〻褖衣初命為君其妻屈狄若加一命其夫為侯伯也則服揄翟又加
一命其夫上公則服褘衣故曰君命屈狄再命褘衣鄭氏謂褘當為鞠
誤矣陳禮書曰內司服言褖衣玉藻言褖衣喪禮襲服亦言褖衣雜記
喪大記之復服言稅衣則褖褖稅同實而異名也褖衣御于王之服亦
以燕居男子褖衣黑是亦黑也其緣亦以纁黑者陰之正色纁者陰之
上達緣則循緣之而已燕居御于王服之以其體貴至正而上達為循
緣故也此后行之盛也玉藻所謂夫人揄翟君命屈狄鞠衣襢衣士褖
衣者周官司服下內外命婦之服鞠衣展衣褖衣鄭氏以為內命婦之
服鞠衣九嬪也展衣世婦也褖衣女御也外命婦者其夫孤也則鞠衣
卿大夫也則展衣士也則褖衣三夫人及公之妻其闕翟以下乎侯伯
之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄惟二王後褘衣然記言士褖衣則明
婦命聀夫也言君命則明再命一命非女君也蓋子男之夫人屈狄侯

伯之夫人揄翟公之夫人褘衣記稱夫人副褘君公之夫人也再命鞠衣則上至於四命可知也鄭氏謂侯伯之夫人揄翟子男之夫人屈狄孤鞠衣卿大夫展衣士褖衣而改褘為鞠其說是也謂三夫人及公闕狄誤矣王制言三公一命衮則三公在朝鷩冕其妻揄秋可也玉藻云夫人揄狄是可知也公之夫人褘衣而明堂位言魯大夫副褘者魯侯得用衮則夫人副褘可知也

后之服

褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣后三狄雉皆以八十二為數

王夫人之服

王夫人服有一等有后則夫人服闕狄以下服以傚三公夫人以明其屈也無后則服揄狄以下以効侯伯夫人亦得伸也雉數皆以八

九嬪之服

九嬪服鞠衣以從后助祭享諸侯採桑之事服展衣從后見賓客服褖衣以進御亦以從后祀事

世婦之服

世婦服展衣以從后助祭享諸侯採桑亦從后見賔客服褖衣以進御

女御之服

女御八十一人皆服褖衣以從后助祭享諸侯見賔客進御于王也

三公夫人之服

三公夫人褕狄以下或云闕狄以下其夫服毳冕故夫人服闕狄所以明其屈也狄雉之數依夫人之命數刻以八雉

王之孤之妻服

孤之妻自鞠衣而下鞠衣則服以從后助祭享諸侯採桑展衣則服以朝后見賔客褖衣則服以詣后論事也

王之卿大夫之妻服

卿大夫之妻自展衣而下展衣則以從后助祭享諸侯採桑朝后見賔客褖衣則服以詣后論事也

王之士之妻服

士之妻則服褖衣而已以從后祭器事至謁后論事皆服之孤卿大夫士之妻再命以上始得受服一命者自為之

三王後與二伯夫人服

二王後夫人當褘衣三公有功加命服衮冕夫人亦得服褘衣以下三狄皆畫九雉依夫之命數也魯以周公之故得用褘衣但畫九雉所以與王后異

侯伯之夫人服

侯伯夫人之服自褕翟而下皆畫七雉八命作牧者亦依夫命而畫八雉但不得進服蓋州牧雖得加命其服乃從夫命故夫人不得進服也

子男夫人服

子男夫人則服闕狄而下不畫特刻五雉而已若子男有六命作州牧者亦依夫命刻六雉但不得進服其義與州牧同也

諸侯媵御服

古者諸侯一娶九女二媵三姪三娣自夫人以下分為三等二媵之服

自鞠衣以下三姪之服自展衣以下三娣之服自禄衣以下也

諸侯之孤卿之妻服

上公之孤侯伯子男之卿之妻則鞠衣以下

諸侯之大夫之妻服

上公之卿大夫侯伯子男之大夫之妻則服展衣以下

諸侯士之妻服

上公侯伯之士之妻則服禄衣以下其中若卿大夫有再命者其妻皆受公服其一命以下其妻之服皆私造之其制與公服無異但不受之於君耳

東漢后服太皇太后皇太后入朝服

紺上皂下蠶青上縹下皆深衣制隱領袖緣以絛翦氂蔮簪珥珥耳璫垂珠也簪以瑇瑁為擿長一尺端為華勝上為鳳皇爵以翡翠為毛羽下有白珠垂黃金鑷左右一横簪之以安蔮結諸簪珥皆同制其擿有等級焉

皇后謁廟服

謁廟服紺上皂下蠶青上縹下皆深衣制隱領袖縁以絛假結步搖簪珥步搖以黃金為山題貫白珠為桂枝相繆一爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豊大特六獸詩所謂副笄六珈者諸爵獸皆以翡翠為毛羽金題白珠璫繞以翡翠為華云

貴人助蠶服

助蠶服純縹上下深衣制大手結墨瑇瑁又加簪珥

長公主見會服

見會衣服加步搖公主大手結皆有簪珥衣服同制○自公主封君以上皆帶綬以采組為緄帶各如其綬色黃金辟邪首為帶鐍飾以白珠

公卿列侯中二千石上一千石夫人

紺繒幗黃金龍首銜白珠魚須擿長一尺為簪珥入廟佐祭者絹紗上下助蠶者縹絹上下皆深衣制緣○自二千石夫人以上至皇后皆以蠶衣為朝服

公主貴人妃以上

嫁娶得服錦綺羅縠繒采十二色重緣袍

特進列侯以上

錦繒采十二色

六百石以上

重練采九色禁丹紫紺

三百石以上

五色采青絳黃紅緑

貴人

緗縹而已。公列侯以下皆單緣撰制文繡為祭服。自皇后以下皆不得服諸古麗圭襂閨緣加上之服建武永平禁絕之建初永元又復中重於是世莫能有制其裁者乃遂絕矣

晉后服

皇后謁廟其服皁上皁下親蠶則青上縹下皆深衣制隱領袖緣以絛

首飾則假髻步搖俗謂之珠松是也簪珥步搖以黃金為山題貫白珠為支相繆八爵九華熊獸赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠為毛羽金題白珠璫繞以翡翠為華元康六年詔曰魏以來皇后蠶服皆以文繡非古義也今宜純服青以為永制

貴人夫人貴嬪是為三夫人

皆金章紫綬章文曰貴人夫人貴嬪之章佩于寘玉

淑妃淑媛淑儀脩華脩容脩儀婕妤容華充華是為九嬪

銀印青綬佩采瓄玉貴人貴嬪夫人助蠶服純縹為上與下皆深衣制太平髻七鏌蔽髻黑玳瑁又加簪珥九嬪及公主夫人五鏌世婦三鏌助蠶之義自古而然

皇太子妃

金璽龜鈕纁朱綬佩瑜玉諸王大妃妃諸長公主主封君金印紫綬佩山玄玉

長公主公主

見會太平髻七鏌蔽髻其長公主得有步搖皆有簪珥衣服同制自公主封君以上皆帶綬以綵組為緄帶各如其綬色金辟邪首為帶玦

郡公侯縣公侯太夫人夫人

銀印青綬佩水蒼玉其特加乃金紫

公特進侯卿校世婦中二千石二千石夫人

紺繒幗黃金龍首銜白珠魚須擿長一尺為簪簪珥入廟佐祭者皂絹上下助蠶者縹絹上下皆深衣制緣白二千石夫人以上至皇后皆以蠶衣為朝服

皇后服褘衣者

受開助祭朝會大事之服也深青織成為之畫翬赤質五色十二等素紗中單黼領朱羅縠褾襈蔽膝隨裳色以緅領為緣用翟為章三等青衣革帶大帶隨衣色裨紐約佩綬如天子青韈舄加金飾

鞠衣者

親蠶之服也黃羅為之不畫蔽膝大帶革帶舄隨衣色餘同褘衣鈿釵

禮衣者燕見賓客之服也

十一鈿服

用雜色而不畫加雙佩小綬去舄加履首飾大小華十二樹以象袞冕之旒又有兩博鬢○婦人服從夫子五等以上親及五品以上母妻服紫衣腰襻褾緣用錦綉九品以上母妻服朱衣流外及庶人不服綾羅縠五色線鞾履凡襇色衣不過十二破渾色衣不過六破

婦人

施冪䍦以蔽身永徽中始用帷冒施帬及頸坐檐以代乘車命婦朝謁則以駝駕車數下詔禁而不止武后時帷冒益盛中宗后乃無復冪䍦矣宮人從駕皆胡冒乘馬海內傚之至露髻馳騁而帷冒亦廢有衣男子衣而鞾如奚契丹之服武德間婦人曳履及線鞾開元中初有線鞋侍兒則著履奴婢服襴衫而士女衣胡服其後安祿山反當時以為服妖之應巴蜀婦人出入有兜籠乾元初蕃將又以兜籠易負遂以代車

文宗即位以四方車服僭奢下詔準儀令品秩勳勞為等級○婦人裙不過五幅曳地不過三寸襦袖不過一尺五尺袍襖之制三品以上服綾以鶻銜瑞草鴈銜綬帶及雙孔雀四品五品服綾以地黃交枝六品以下服綾小窠無文隔織獨織

本朝皇后之服

唐制三等一曰褘衣朝會服之二曰鞠衣親蠶服之三曰禮衣宴見服之國朝有其名常服龍鳳珠翠冠霞帔

天聖二年修製

皇太后服按隋制后服四等其四曰朱衣以緋羅為之宴見賓客則服今參詳每遇朝謁聖容往還於輦中服此朱衣如常服視事亦服之○明道元年又詔定皇太后恭謝天地禮服禮院言請准皇帝袞服減二章衣去宗彝裳去藻前後垂珠翠二十旒以袞衣為名詔冠名儀天

舄屨類

王之吉服九而舄三冕服赤舄黑絇繶純皮弁服白舄青絇繶純冠弁

服黑舄赤絇繶純后之吉服六而舄屨各三褘衣玄舄黄絇繶純褕狄
青舄白絇繶純禮象圖云屨人掌王及后之服屨為赤舄黑舄赤繶黄
繶青句此言王六冕后三翟之舄也盖六冕皆赤舄赤繶青句三翟皆
黑舄黄繶青句屨順裳色冕服纁裳故其舄赤褘翟玄裳故其舄黑褕
翟闕翟皆連青裳而舄皆黑者猶裘順衣色君子狐青裘玄綃衣以裼
之也赤繶以純為貴黑舄黄繶從繪次也鄭氏謂凡舄之飾如繢次凡
屨之飾如綉次盖僅得之矣若以為赤繶黄繶青句雜玄言之非是盖
周之法不如是之大迂也士冠禮曰玄端黑屨青絇繶純素積白屨緇
絇繶純爵弁纁屨黑絇繶純據此玄端素積從綉次爵弁從繢次鄭氏
謂爵弁從繢次尊祭服也然則凡屨舄之飾以純為上繢次次之綉次
又次之爵弁而下絇繶純皆一冕翟更異豈欲異冕翟之故歟然則爵
弁素積玄端推之鞠衣盖黄屨黑絇繶純展衣盖纁屨黄絇繶純褖衣
盖白屨緇絇繶純士冠禮曰屨夏用葛冬用皮屨可也言冬皮屨可則
以素屨為正所謂素屨葛屨是也皮屨素而已

命夫命婦之命屨

命夫之命屨則纁屨也大夫以上衣冠則有命舄無命屨命屨中惟有士爵弁纁屨而已命婦之命屨則黃屨以下也以其外命婦孤妻以下內命婦九嬪以下不得服舄皆自鞠衣以下故用黃屨也其卿大夫妻及二十七世婦則皆以展衣白屨為命屨士妻及女御則皆以禒衣黑屨為命屨也命夫命婦之功屨功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨也案司服孤希冕卿大夫玄冕皆以赤舄為命舄以下仍有韋弁命夫冠弁黑屨故云次命屨命屨闕狄赤舄黑絇繶純鞠衣黃屨白絇繶純展衣白屨黑絇繶純禒衣黑屨青絇繶純三禮圖屨人掌王及后之服屨為赤舄黑舄赤繶黃繶青絇注云複下曰舄禪下曰屨舄屨有絇有繶有純者飾也賈釋云下為底也複下重底也重底者名曰舄單底者名曰屨繶謂牙底相接之縫綴條於其中絇謂屨頭以條為鼻絇拘也取拘持為行戒使人低目不妄視純謂以條為緣屨舄各象裳色王舄有三冕服則赤舄韋弁皮弁則白舄冠弁之服則黑舄王后亦三舄玄

舄配褘衣青舄配揄翟赤舄配闕翟鞠衣以下皆屨也凡舄之飾如繢次玄舄黄絇繶純者玄黄天地色相對爲繢次之飾也赤絇繶純者王黑舄之飾亦黑南北方相對亦繢次之飾也黑絇繶純者王赤舄之飾青絇繶純者王白舄之飾青白東西方相對亦繢次之飾也后之赤舄亦黑飾后之青舄亦白飾也若然則爵弁纁絇黑絇繶純黑與纁南北相對用繢次爲屨飾者蓋尊祭服之屨故飾從對方色也凡屨之飾如綉次此絇交亣亻白屨黑絇繶純爲飾白與黑西北相對爲綉次之飾又后黄屨白絇繶純白屨黑絇繶純此三者鞠衣以下之屨也然則屨舄王有三等后有六等上公以下夫人得服褘衣者亦赤舄也。陳禮書曰凡舄之飾如繢之次凡屨之飾如綉之次玄黄青白赤黑對方者爲繢次青赤赤白白黑黑青北方者爲綉次詳見禮書陳屨人言舄止於黑舄言繶止於赤黄言絇止於青有素屨而無飾屨有葛屨而無皮屨鄭氏謂雜互文覆以見理之固然也。據婦人而言其實孤卿大夫身則功屨女命舄也九嬪亦以白屨黑屨爲功屨內子亦然蓋九嬪與孤妻內

子既以黃屨爲命屨功屨之中有禮衣白屨黃衣黑屨也世婦則以黑屨爲功屨世婦之命屨既以禮衣白屨矣其功屨唯有褖衣黑屨也女御士妻則唯有褖衣黑屨爲命屨而已此士妻謂再命受服者方得有此屨如王之中士以上是也若侯伯之士一命子男之士不命及王之下士皆受職而不受服故其妻亦不得有命屨也

佩類

佩 周官王府掌宮王之佩玉詩木瓜曰報之以瓊琚丘中有麻曰貽我佩玖（玖玉名次玉）女曰雞鳴曰雜佩以贈之渭陽曰瓊瑰玉佩采芑曰有瑲葱珩大東曰鞙鞙佩璲公劉曰何以舟之維玉及瑤玉藻曰將適公所既服習容觀玉聲乃出揖私朝煇如也古之君子必佩玉右徵角左宮羽君在不佩玉齊則請結佩而爵韠凡帶必有佩玉（謂天子以至士）佩玉有衝牙（正義曰佩玉必上上繫於衡下垂三道穿以蠙珠下端前後以縣於璜中央下端懸以衝牙動則衝牙前後觸璜而爲聲玉形似牙故曰衝牙）天子佩白玉而元組綬公侯佩山元玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組

綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而縕組綬鄭注云玉有山元水蒼者視之文色所似也綬者所以貫佩玉相承受者色綯當為緺正或曰玉色似山元而雜有文以承之蒼而雜有文故曰文色所以尊者玉色純公侯以下玉色漸雜而世子及士唯論玉質不明玉色不定也瑜是玉之美者故世子佩之瓀玟石次玉者賤故士佩之一命縕韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡○古之君子必佩玉其制上有折衡下有雙璜中有琚瑀下有衝牙貫之以組綬納之以蠙珠而其色有白蒼赤之辨其聲有角徵宮羽之應其象有仁智禮樂忠信道德之備或結或垂所以著屈伸之理或設或否所以通交質之儀此所以純固之德不內遷非僻之心無自入也蓋衝以平其心璜以中其德琚欲其有所安牙欲其有所制右祉角所以象事與民左宮羽所以象君與物趨以采薺行以肆夏所以比於樂周旋中規折旋中矩所以比於禮進則揖之於前退則揚之於後則佩之為物奚適而非道耶蓋民為貴君為輕事為先物為後能治民然後能安君能應事然後能生物此所以事與民在所右而物與君在所左也春秋傳曰改步改玉則自天子至士步固不同而玉亦隨異○古者有德佩有事佩德佩則左右皆玉事佩則左紛

悅右鈌捍之類左佩皆五右佩皆六以左陽而奇右陰而耦故也左佩者小右佩者大以左手不如右強故也先設事佩次加德佩以事成而上故也詩言佩觿韘乃言容兮遂兮是先設事佩後設德佩也。內則左佩金燧右佩木燧鄭康成謂夫遂偶遂也鑒鏡屬世謂之方諸內則以夫遂為金遂也莊子曰木與木相摩則然文中子曰木中有火不鑽不發故四時變國火者春取榆柳夏取棗杏季夏取桑柘秋取柞楢冬取槐檀而木燧取火書陳禮。玉府職曰共王之佩玉注云佩玉王之所帶者玉藻曰天子佩白玉而玄組綬謂衡璜琚瑀也玄組綬者用玄組絲穿連衡璜等使相承韓詩外傳曰佩玉上有葱衡者衡橫也謂葱為橫梁下有雙璜衡者謂之組懸於衡之兩頭兩組之末皆有半璧之璜故曰雙璜又以一組懸於衡之中央於末用玉其狀如牙使前後突雙璜故曰衝牙毛傳云琚璜之外別有琚瑀其琚瑀當置於懸衡牙組之中央又以二組穿於琚衡之內角斜繫於衡之兩頭於組末繫於璜蠙珠以納其間蠙蜂也珠出於蜂故言蠙珠納於其間者組繩有玉皆穿

蠙珠於其間故云也○琚佩首也瑀佩腰也所以納間故曰琚瑀所以納間上懸衡上下使自相觸光佩雙衡宜皆中宮雙璜宜皆中羽右佩雙衡中徵雙璜中角不如是則衡璜厚薄小大不能相類故曰右徵角左宮羽詩曰有蹌葱珩則珩相觸以為聲者也今舊圖以衡為佩首下文止有雙璜衡牙不惟於詩有蹌葱衡為害又於右徵角左宮羽之言不通蠙珠以玉為珠蓋若蛙蠙之珠貫於間斷處也琚瑀所以納蠙珠之斷處而蠙珠以其斷處納於琚瑀琚瑀所以納間又以蠙珠以納其間

采就類

按聘禮記云朝天子圭與繅皆九寸繅三采六等朱白蒼是也既重云朱白蒼是一采為二等相間而為六等也若五等諸侯皆一采為一就典瑞云公侯伯皆三采三就一采為一就故三采三就其實采別二就三采則六等也典瑞云子男皆二采再就一采謂朱綠也二采故二就其實采別二就則四等也典瑞又云瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以頫

聘此謂卿大夫每采惟一等是二采共　就也與諸侯不同其天子則典瑞云繅五采五就亦一采為一就五采故五就其實采別二就五采則十等也（禮記正義）

帶類

大戴禮曰黃帝黼黻衣大帶詩曰其帶伊絲又曰垂帶而厲荀子曰逢衣淺帶（淺帶傳帶）售不疑傳曰褒衣博帶玉藻曰天子素帶朱裏終辟諸侯而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶幷紐約用組雜帶君朱綠大夫元華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功深衣曰帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者左傳曰樂子請帶於季武子武子召使者裂裳帛與之曰帶其褊矣（昭元年）天子至士帶皆全帛為之或以素或以練或終辟或辟垂或辟下其飾或朱綠或元華古者華帶大帶皆謂之鞶內則所謂男鞶革帶也春秋傳所謂鞶厲大帶也左傳曰鞶厲游纓昭其數也

佩魚類

佩魚之制自雍熙元年南郊畢內出魚袋以賜近臣由是內外升朝文武官皆佩魚服紫者飾以金緋者飾以銀舊制借服無佩魚監官其職雖高亦不佩以別賢否也政和初因王昭上言於是借服及監官隨服色服魚矣

贄儀類

書曰三帛二生一死贄太宗伯曰以禽作六贄以等諸臣孤執皮帛古者制幣其長丈有八尺其色或素玄纁卿執羔大夫執鴈曲禮曰飾羔鴈者以繢上相禮下大夫相見以鴈飾之以布維之以素士執雉庶人執鶩工商執雞禮記曰凡贄天子鬯諸侯圭野外軍中無贄左傳曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過榛栗棗脩以告虔也孟子曰出疆必載贄又曰庶人不傳贄為臣則不敢見諸侯荀卿稱周公曰吾所執贄而見者十人還贄而相見者三十人儀禮士於士無辭贄有還贄大夫於士無還贄終辭贄君於其臣則受之於外臣則使儐還之大夫於尊為臣者亦然○魯侯會晉師于瓦范宣子執羔趙簡子中行文子皆執鴈魯於是始尚羔蓋魯禮之失至此乃復正

也呂氏春秋言得伍員者位執珪漢之曹參始封執帛後遷執圭陳寔父子同時旌命羔鴈成群魏司空征南將軍與卿校同執羔明帝詔之以執璧則先王贄禮沿歷漢魏其大畧尚存也○曲禮曰野外軍中無贄以纓拾矢可也則拾亦可以為贄歟

羣書考索卷四十三

群書考索卷四十四　前集

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行
羅源知縣徐珪校正

〇禮器門

圭璧類

朝聘圭璧

禮書曰盖玉有朝覲之玉有覜聘之玉有獻享之玉禮於朝覲之玉言其所瑑威飾信穀蒲是也覜聘之玉言瑑而已瑑圭璋璧琮以覜聘是也若夫享獻之玉諸侯以享天子則不瑑玉人謂璧琮九寸諸侯以享天子是也〇周禮玉人曰琬圭九寸而繅以衆德琰圭九寸判規以除慝以易行璧琮九寸諸侯以享天子瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘〇執圭周禮玉人曰天子執冒四寸以朝諸侯禮書曰瑁圭則取其覆下而已四寸所以瑁方邪刻之所以驗羣瑞〇書曰太保承介圭宗奉同瑁書太傳曰古者理必有瑁言下之必有冒不敢專達也天子執

冐以朝諸侯見則覆之故冐圭者天子所與諸侯為瑞也瑞也者屬也無過行者得復其圭以歸其國有過行者留其圭能改過者復其圭三年圭不復少黜以爵六年圭不復少黜以地九年圭不復而地畢削此所謂諸侯之於天子也義則見屬不義則不見屬○周禮大宗伯王執鎮圭玉人職曰鎮圭尺有二寸天子守之鄭氏曰鎮安也所以安四方禮書曰鎮圭尺有二寸則天數也繅藉五采五就備文德也其玉用全無虧雜也○周禮曰公執威圭玉人命圭九寸謂之盛圭繅植謂之威威宮室之象所以安其上也侯信圭伯躬圭欲謹其行保身各七寸子穀璧家所以養人男蒲璧蒲為席書曰輯五瑞修五玉如五器卒乃復典瑞曰公侯伯繅皆三采三就子男繅皆二采再就

奠信鎮圭執大圭

周官典瑞王搢大圭執鎮圭以朝日藍大圭天子之笏也天子執鎮圭則猶羣臣之有勢晉大圭則猶羣臣之有笏覲禮曰奠圭于繅上鄭氏謂釋於地也蓋諸侯初見天子執摯以入而其笏搢於紳帶之間及奠摯繅上則取笏以對若今群臣見君秉笏矣然則大圭三尺天子服之蓋將以執使無虛手其用在奠圭之後○舊圖大圭玉人職云大圭長三尺杼上終葵首天子服之注云王所搢大圭也或謂之珽玉藻曰天

子搢珽方正於天下也杼殺也終葵椎也為椎於杼上明無所屈也謂之珽者言珽然無所屈此對諸侯荼前屈後直而為名也相玉書曰珽玉六寸明自炤然則六寸之珽據上下殺者惟頭也玉體善惡露見是其忠實或云明自炤也比他圭最長故得大圭之名以其搢於衣帶之間同於衣服故以服言之○新圖大圭大圭若今笏是也盖天子既見先王奠鎮圭矣於是執大圭天子見先王猶諸侯之見天子當有所屈故大圭杼上終葵首鄭氏謂王所搢大圭也或謂之珽盖珽自珽與大圭異珽無所屈天子見諸侯見卿大夫之笏也故玉藻曰天子搢珽方正於天下也大圭維其上猶諸侯荼前曲後直天子見天地見先王之笏也故典瑞曰王晋大圭執鎮圭以朝日相玉書曰珽玉六寸明自炤然據此珽玉六寸大圭長三尺明非一物先儒謂六寸自炤據上不殺者惟頭也大圭三尺今日炤者纔五之一其餘由是一玉俱成豈容玉石頗異於天子用全之說有害矣

介圭

詩崧高曰錫爾介圭以作爾寶韓奕曰以其介圭入覲於王爾雅曰介大也又曰大圭尺有二寸謂之玠圭禮書曰王之大圭長三尺則尺有二寸所以錫諸侯也諸侯之圭長不過九寸錫以尺有二寸使寶之而已

冐圭

天子執冐四寸以朝諸侯注云名玉曰冐者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小為貴也其圭邪刻之以冐諸侯之圭以為瑞信尚書大傳云古者必有冐言下不敢專達之義天子執冐以朝諸侯是見覆之注云君恩覆之臣乃敢進是其冐覆之事然則諸侯所受天子之圭璧者與諸侯為瑞也瑞也者屬也諸侯朝於天子有過行者留其本璧三年圭璧不復者少黜以爵六年圭璧不復者少黜以地九年圭璧不復者盡黜其地此所謂諸侯之於天子也義則見璧不義則不見屬也

顯圭

太宗伯王執鎮圭長尺二寸以鎮安天下盖以四鎮山為瑑飾欲得鎮名典瑞曰王執鎮圭以朝日又曰珍圭以徵守以恤凶荒珍鎮音珍圭以徵守者諸侯亦一國之鎮故以鎮圭徵之凶荒則民有遠志不安其上故王使執鎮圭以往政王命以安之鎮圭大小之制當與琬圭琰圭相依

桓圭

太宗伯公執桓圭注云公者二王之後及王之上公也後鄭云雙植謂之桓賈釋云象宮室之有桓楹也以其宮室在上須桓楹乃安天子在上須諸侯乃安也盖亦以桓楹為瑑飾也雜記曰圭公九寸侯伯七寸博三寸厚半寸剡左右上各寸半

信圭

太宗伯侯執信圭注云信圭躬圭皆長七寸盖皆象以人形為瑑飾文有麄縟耳欲其慎行以保身也

躬圭

大宗伯伯執躬圭七寸孔義云直者為信其文縟細曲者為躬其文麤略義或然也身伸而躬屈伸者尊足以侯外而蔽内屈者卑足以長人而已故侯伯之圭瑑之新圖云信圭直躬圭屈舊圖瑑為人形誤矣

穀璧

大宗伯云子執穀璧五寸諸侯自相見亦執之曲禮䟽曰其璧則内有孔謂之好外有玉謂之肉故爾雅云肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環此五等諸侯各執圭璧朝於王及自相朝所用也又云穀所以養人蓋瑑穀稼之形為飾

蒲璧

大宗伯云男執蒲璧五寸曲禮䟽引此注云蒲為席所以安人蓋瑑蒲草之形為飾子男不執圭者未成國也圭者天之用璧者天之體盡其用者必盡其體盡其體者未必盡其用此圭璧所以不同也

牙璋

典瑞云牙璋以起軍旅以治兵守先鄭云牙璋瑑以為牙牙齒兵象故

以牙璋發兵若今時以銅虎符發兵也後鄭云牙璋亦王使之瑞節兵守用兵所守也若齊人戍遂諸侯戍周之類又玉人云牙璋中璋七寸厚寸鄭云二璋皆有鉏牙之飾於琰側知然者以其二璋同起軍旅故也盖大軍旅則用牙璋以起之小軍旅則用中璋以起之也首言牙璋中璋不言牙者但牙璋文飾多故得牙名而先言之也中璋次於牙璋明亦有牙以文飾差少故惟有中璋之名不言牙也典瑞不言中璋以大小等故不見

穀圭

玉人云穀圭七寸天子以聘女注云納徵加於束帛賈云自士以上皆用玄纁束帛但天子加以穀璧諸侯加大璋亦七寸後鄭釋典瑞云穀圭亦王使之瑞節也穀善也其飾若粟文然仇讎和之者若春秋宣公及齊侯平莒及郯晉侯使瑕嘉平戎於王是也其聘女則以納徵焉

大璋

大璋七寸諸侯以聘女注云亦納徵加于東帛也上云大璋九寸此七

寸得云大璋者以天子穀圭七寸聘女諸侯不可過於天子而用九寸也謂用大璋之文以飾之故得大璋之名又按三璋之勺注云大璋加文飾邊璋半文飾則此璋雖七寸取於大璋加文飾之義謂邊於璋體瑑雲氣如大璋也

駔琮

駔宗五寸宗后以為權駔琮七寸天子以為權後鄭讀駔為組謂以組繫琮因名駔琮先鄭解駔琮以為稱鍾以起量既用為權故有鼻釋云此權衡所為量者以其量輕重故也天子駔琮既有鼻明后駔琮亦有鼻也新圖駔琮讀以本字不改為駔亦玉飾也猶所謂瑑琮

大琮

玉人大琮十二寸是謂內鎮宗后守之後鄭云如王鎮圭也射其外鉏牙賈曰言大琮者對上駔琮五寸為大也言十有二寸者并用徑之為尺二寸言射二寸者據角各出二寸兩廂并四寸言是謂內鎮者對天子執鎮圭為內云射其外鉏牙者據八角鋒言之也新圖鄭云大琮八

角然地體方而四偶有維蓋所體者四角而已考工記曰土圭象方八
角之說未之聞也

琬圭

琬圭圓而宛之無鋒芒長九寸用以治德以結好後鄭云琬圭王使之
瑞節也諸侯有德王命賜之使者執琬圭以致命爲治德即此之謂也
結好謂諸侯使大夫來聘既而爲壇會之使大夫執以命事爲行人時
聘以結諸侯之好

琰圭

琰圭九寸判規以除慝以易行賈云判半也凡圭琰上寸半琰圭琰半
以上至首規半以下爲瑑飾諸侯有爲不義使者征之執以爲瑞節也
經云除慝謂誅惡逆也易行謂去煩苛也又後鄭與瑞注云除慝亦於
諸侯使大夫來覜既而使大夫執而命事於壇新圖云琰規判規則圭
上圜而判之與凡圭之琰上寸半者異矣鄭謂琰圭剡半以上又半爲
瑑飾然琬琰之有瑑飾於經無見此不可考

享圭璧

諸侯聘天子皆以圭享皆以璧聘后皆以璋享皆以琮其相聘相享則亦如之特其長短與繅之隆殺不同爲耳聘禮曰所以朝天子與繅皆九寸繅三采朱白蒼諸侯朱綠繅八寸是也玉人曰璧琮九寸諸侯以享天子此上公享天子之玉享王以璧享后以琮皆九寸繅皆三采典瑞曰瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以頫聘此上公聘諸侯之玉聘以圭璋享以璧琮皆八寸繅皆二采與聘禮之文合又玉人曰瑑琮八寸諸侯以享夫人瑑圭璋八寸璧琮八寸以頫聘瑑圭璋璧琮又皆八寸則亦上公頫聘之玉也上公聘天子圭九寸其自相聘八寸則侯伯子男相聘宜各殺其玉一寸子男四寸侯伯六寸可知禮於朝聘之玉言其所瑑桓信躬穀蒲是也若夫享獻之玉諸侯以享天子則不瑑玉人所謂璧琮九寸諸侯以享天子是也夫諸侯相朝而享夫人以琮則諸侯享侯亦必以琮諸侯享王以璧聘卿享君亦以璧則諸侯相享亦必以璧玉人言璧琮以享天子則后舉矣言瑑琮享夫人則璧舉矣

穀蒲繅藉

典瑞曰王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日注云繅有五采文所以薦玉木為中幹用韋衣而畫之就成也五就五匝也一匝為一就公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就繅讀曰藻賈釋曰藻水草之文故讀從之言繅有五采文所以薦玉木為中幹用韋衣而畫之就成也若鎮圭尺二寸廣三寸此木板廣長亦如之然後用韋衣之乃於韋上畫之一采為一匝五采則五匝一匝為一就成也是五采一成者也然則蒲穀二璧其繅藉之形亦如之天子則以五采畫之公侯以三采子男以二采二大夫亦以二采故典瑞云王繅藉五采五就公侯伯皆三采三就子男繅皆二采再就又云瑑圭璋璧琮二采一就是也既以采色畫韋衣於板上前後垂之又有五采組繩以為繫其組上以玄為天下以絳為地用以繫玉有事則垂為飾故聘禮記云玄纁繫長尺絢組注云五采成文曰絢組不問尊卑皆用五采組長尺以為繫所以藉玉使不墜落因以為飾

璧羨典瑞云璧羨以起度羨不圓之貌廣徑八寸袤一尺又玉人云璧羨度尺好三寸以為度羨徑也好璧孔也後鄭云羨延也袤一尺而廣狹焉是羨為不貿之見也玉人造此璧之時應圓圓徑九寸今減廣一寸以益上下之袤一寸則上下一尺廣有八寸故云袤一尺而廣狹為此璧羨天子以為量物之度也舊圖佩玉之制玉府職曰共王之佩玉味玉注云佩玉之所帶者玉藻曰天子佩白玉而玄組綬白玉謂衡璜琚瑀也玄組綬者用玄組條穿連衡璜等使相承受韓詩傳曰佩玉上有葱衡者衡横也謂葱玉為横梁下有雙璜衝牙者謂以組懸於衡之兩頭兩組之末皆有半璧之璜故曰雙璜又以一組懸於衡之中央於末繫玉其狀如牙使前後穿突雙璜故曰衝牙毛傳曰衝璜之外別有琚瑀其琚瑀當置於懸衝牙組之中央又以二組穿於琚瑀之內角斜繫於衡之兩頭於組末璜蠙珠以納其間蠙蜯也珠出於蜯故言蠙珠納於其間者組繩有五皆穿蠙珠於其間故云也

蒼璧 大宗伯云蒼璧禮天牲幣亦如璧色後鄭云以冬至祭天皇大帝在北極者為地上之圓丘蒼璧者天之色圓璧圓丘皆象天體以禮神者必象其類也玉人曰璧好三寸爾雅曰肉倍好謂之璧然則兩邊肉各三寸與此三寸之好共九寸也又玉人璧好三寸之下云璧琮九寸諸侯享天子以此而言是有九寸之璧也

黃琮 大宗伯云黃琮禮地牲幣亦如琮色後鄭云以夏日至祭崑崙之神於澤中之方丘黃者中之色琮八寸以象地北大琮每角各剡出一寸六分長八寸厚寸又禮記郊特牲疏引先師所說祀中央黃帝亦用黃琮然其琮宜九寸以別於地示

青圭 大宗伯云青圭禮東方注云以立春祭蒼精之帝而大皥勾芒食焉圭銳象春物初生其牲幣皆如圭色其圭亦九寸厚寸博三寸剡上各寸

半此已下壇兆各隨方於郊設之

赤璋　大宗伯云赤璋禮南方注云以立夏祭赤精之帝而炎帝祝融食焉牲幣如璋色半圭曰璋夏物半死而象焉熊氏云祀中央黃帝亦用赤璋案上下經文祀五精之帝五幣各如其色季夏土王而祀黃帝於五帝之內禮用赤璋獨不如其色於理未允不如用黃琮九寸為當

白琥　大宗伯云以白琥禮西方牲幣皆如琥色注云以立秋日祭白精之帝而少昊蓐收食焉琥猛象秋氣嚴鄭圖王以玉長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸

玄璜　太宗伯云以玄璜禮北方牲幣皆如璜色後鄭云以立冬祭黑精之帝而顓頊玄冥食焉半璧曰璜象冬閉藏地上無物惟天半見賈釋云列宿為天文草木為地文冬草木零落惟列宿在天故云推天半見

四圭有邸

四圭有邸邸本也謂用一大玉琢出中央為璧形厚寸天子以十二為節於璧四面各琢出一圭皆長尺二寸與鎭圭等其璧為邸蓋徑六寸總三尺又與大圭長三尺同用此以祀天旅上帝後鄭氏云祀天謂於夏正郊祀感生之帝也旅上帝謂祀五帝祀宗伯青圭等已見祭五方天帝此又用四圭有邸而祭者彼即四時迎氣及總享於明堂是其常也國有故而祭之也感生之帝亦五帝別言為天者以其祖感之而生故殊異之也此四圭亦博三寸厚寸

兩圭有邸

舊圖兩圭有邸此兩圭五寸亦宜於六寸璧兩邊各琢出一圭俱長二寸半博厚與四圭同典瑞注云兩圭以象地數二也僢綪而同邸又王制注云臥則同僢彼僢謂兩足相鄉此兩圭足同邸是足相鄉之義土四圭同邸亦然此兩圭祀地謂於三陰之月祭神州之神於北郊旅四望謂五嶽四鎭四瀆也若夫地祇自有黃琮此兩圭有邸以祀地謂祀

神州之神於北郊及國有數而旅祭四望以對上四圭有邸以祀天旅上帝也。新圖兩圭有邸按周官義四圭邸璧則兩圭邸琮可知先鄭說四圭有邸謂於中央為璧圭著其四面一玉俱成蓋圭青璧蒼璋赤琮黃不應一玉俱成也且謂之邸以托宿取名然則圭邸璧則以青圭揷蒼璧璋邸琮則以赤璋揷黃琮也

圭璧

圭璧五寸此一圭宜於六寸璧上琢出一圭長五寸後鄭云圭有邸為璧取殺於上賈釋云上四圭有邸以祀天旅上帝此一圭有邸言取殺者謂取降殺以三為節也祀日月者若春分朝日秋分夕月并大報天而主日以配月也其祀星辰若小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之鄭注云四類日月星辰運行無常以氣類為之位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中司命於南郊兆雨師於北郊凡祭日月等用此圭璧以禮其神各隨其方色賈釋云兆日於東郊以大明生於東故也兆月於西郊以月生於西故也知風師亦為西郊者以五行土為風

風雖屬土秋氣之時萬物燥落由風亦於西郊知兆司中司命於南郊者以南郊是盛陽之方司中司命是陽故兆於南方也雨是水宜在水位故兆雨師於北郊

瑑邸射

典瑞瑑邸射以祀山川注云瑑有邸而射取殺於四望又玉人注云邸射剡而出也賈云嚮上謂剡出半圭曰瑑其瑑首邪卻剡之今從下自邸嚮上總邪卻之名為剡而出也此祀山川謂若小宗伯云兆山川丘陵墳衍各因其方亦隨四時而祭則用此瑑邸以禮其神。新圖瑑邸射玉人云祼圭尺有二寸有瓚又曰大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅鄭氏謂鼻勺流也凡流皆為龍口衡勺徑也勺(杜子春讀酒)尊中之勺也然則勺盛酒以注爵爵以注瓚瓚形如盤衡徑四寸鼻寸上為龍形圭璋其柄也祀廟則用圭以禮山川則用瓚璋皆玉為之鼻玉尤美瓚次之圭璋又次之玉人曰天子用金上公用龍侯用瓚伯用將龍鼻也將柄也然則鼻四玉一石瓚三

玉二石柄玉石相將舊圖瓚為勺形又鼻為龍稍大而鄭氏云圭瓚酌鬱於獻尸皆非是蓋瓚非酌鬯凡祼酌鬯用爵灌之在瓚爵以灌鬯瓚以受灌而謂瓚酌鬯非矣

圭瓚

舊圖玉人祼圭尺二寸有瓚以祀廟後鄭云祼謂以圭瓚酌鬱鬯以獻尸也瓚如槃大五升口徑八寸深二寸其柄用圭有流前注流謂鼻也鼻勺流也凡流皆為龍口以圭為柄黃金為勺青金為外朱為中央凡圭博三寸此惟用之於宗廟禋祀昊天禮神玉帛牲牷之外別有燔瘞玉帛牲體其日月星辰社稷但有禮神之玉無燔瘞之玉也其宗廟惟有祼圭以禮神亦無所燔之玉圭柄金勺既異其牝牡相合處各可長三寸厚一寸博二寸半流道空可徑五分下三璋之勺皆類此

瓚槃

典瑞注云瓚盤大五升口徑八寸下有槃口徑一尺若其材飾則宜用黃金青金為外朱中央圭瓚既深二寸此槃宜深一寸足徑八寸高二

寸

璋瓚

璋瓚者皇后酌鬱鬯獻尸禮神之器也其制一同圭瓚但用璋為柄瓚器小耳司尊彝注云祼謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也后於是以璋瓚酌亞祼是也此璋瓚口徑四寸深二寸柄長九寸其下亦宜有盤口徑六寸深一寸足高一寸徑四寸一如圭瓚槃形制

大璋瓚

玉人云大璋九寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅注云射剡出者也鄉上謂之出謂剡四寸半以上其半已下加文飾焉周天子十二年一巡守所過大山川禮敬其神用黃駒以祈九奏沕沈則宗祝先用大璋之勺酌鬱鬯以禮神後鄭云大璋加文飾中璋殺文飾邊璋半文飾但辯三璋得名大中邊之義不言文飾之物易曰雲從龍璋瓚既以勺鼻為龍頭其二璋半已下宜皆象雲氣以為飾祼圭半以下亦宜皆琢雲氣以為飾若祭祀宗廟后亞獻則執此璋以祼尸后有

故則大宗伯執以亜祼

中璋瓚

中璋九寸其勺口徑亦四寸鼻射寸數外内金色皆如大璋其文飾則殺焉天子巡守所過中山川殺牲以祈沈宗祝亦先用此中璋之勺酌酒以禮神

邊璋瓚

邊璋七寸其勺口徑璋之厚薄鼻射寸數已下並同大璋中璋惟文飾半於大璋之飾為別天子巡守所過小山川殺牲以祈沈則宗祝先以邊璋之勺酌灌其神三璋之勺形制並同圭瓚但瓚勺各短小耳三璋之下雖不言槃有之可知其制亦同瓚槃口徑皆六寸

圭幣

周官小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此朝覲之用幣者也大宗伯禮天地四方皆有牲幣各放其器之色此禮天地四方之用幣也太宰祀之日贊玉幣爵之事享先王亦如之此宗

廟之用幣者也肆師曰大祀用玉帛牲牷鄭注大祀謂天地宗廟也則天地宗廟皆用幣無疑矣公食大夫侑以束帛而庭實以皮大夫相食以束錦此食有侑幣也春秋虢公晉侯朝王享醴命之宥皆賜玉五瑴馬三疋秦后子享晉侯歸取酬幣終事八反魯侯享范獻子莊叔執幣此享有酬幣也燕禮用幣之文特鹿鳴之詩曰既飲食之又實幣帛以將其厚意也此燕有酬幣也

笏類

搢笏

樂記曰武王散軍而郊射裨冕搢笏釋名曰笏忽也君有命則書其上備忽忘也徐廣車服儀制曰笏即手板也漢魏以來皆執手板晉王旦之倒持手板唐段秀實以笏擊朱泚○禮書曰天子之笏以玉諸侯以象玉藻曰笏諸侯以象又曰諸侯荼前詘後直讓於天子也荀子曰諸侯御荼大夫以魚須文竹玉藻曰以魚須文竹禮書曰盖竹虫其璧堅正有節也前詘後詘無所不讓也以魚須釋飾之甲者不敢用純也士竹本象可也義禮曰上竹笏禮書曰竹本尤堅正而有節也士以儀節為尚故笏用象諸侯所以為笏也士畀而伸故詘用爲盖玉德之美象義之班竹禮之節天子尚德諸侯貴義大夫士

則循禮而已此笏所以異也○周禮典瑞王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日玉藻曰笏天子以球玉又曰天子搢珽玉人曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之天子執鎮圭則猶群臣之有贊搢大圭則猶群臣之有笏○自西魏五品以上通用象牙六品以上兼用竹木武德中始詔五品以上執牙笏上圓下方六品以上執木竹笏上挫下方

宋朝笏制

唐制五品以上用象上圓下方六品以下用竹木上挫下方國朝文散五品以上用象九品以上用木武臣內職並用象

羣書考索卷四十四

群書考索卷四十五 前集

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行
典史何韶校正

○禮器門

樽罍類

罍樽

按周禮祭器圖云形似壺大者一斛刻木為之畫為山雲之形○又云罍頒在六尊之間以盛三酒比於六尊設之稍遠爾雅注云罍形似壺大者一斛又曰卣中尊也此欲見彝為上尊罍為下尊也然則六彝為上受三斗六尊為中受五斗六罍為下受一斛是其差也詩周南曰我姑酌彼金罍孔疏猜此諸臣所酢之罍而受一石者也又鄭注司樽罍云罍刻而畫之為山雲之形既言刻畫則用木矣又引韓詩說士用梓無飾則士已上同用梓而加飾耳天子則以黃金為飾口徑九寸五分

脰高三寸中徑七寸五分脰下横徑九寸腹中横徑一尺四寸上下中徑一尺六寸足高二寸下徑一尺畫山雲之形新圖云說文雷字從畾象回轉又古文靁字作畾今宜於罍上乃作畾二字

象尊

按周禮大尊制圖云春祠夏禴其再獻用兩象尊一盛元酒一盛盎齊以象骨飾尊鄭司徒云象尊一象鳳凰本朝陸佃云舊傳象尊或為象載或以其齒飾之亦或空其腹以為尊蓋古者制尊様制不一要之曰不失為象尊頃見參知政事章惇得古銅象尊一制作極精緻三足象其鼻形望而視之真象也

黄目尊

按周禮云彝制圖云秋嘗冬烝祼用斝彝黄彝皆有舟盛鬱鬯黄耳也以黄金為目彝並以金鄭司農云黄彝黄目尊也明堂位曰夏后氏以雞彝殷以斝周以黄目爾雅曰彝自罍器也鄭元謂黄目以黄金為飾郊特牲曰黄目鬱氣之上尊也黄者中也目者氣之清明者也言酌於

中而清明於外陸佃云舊圖黃目尊畫人目而黃之入目不黃作而黃之理無有也許謹說罍云龜目酒尊龜目黃亦其氣之清明未有知之者也然則黃目宜畫龜目如謹說且龜亦因以為戒禮記正義曰天子則黃彝之上有雞彝鳥彝尊前代之器諸侯但有黃彝故鄭注郊特牲云黃彝於諸侯為上尊

犧尊

按周禮司尊彝鄭司農云用尊下臺若今時承槃獻讀為犧尊飾以翡翠明堂位曰犧象周尊也春秋傳曰犧象不出門尊以祼神罍神之所飲也春祠夏禴用之司尊彝云春祠夏禴其朝踐用兩獻尊一盛元酒一盛醴齊王以玉爵酌醴齊以獻尸也鄭讀獻字與娑娑之娑義同謂刻鳳凰之象其形婆娑然毛詩傳曰犧尊者沙飾也言沙牛飾尊而先儒謂有沙羽飾畫為鳳凰之形誤矣蓋牛有二種一曰沈牛牛之善水者也一曰沙牛俗亦謂之黃牛且言有沙飾也似不為全牛若今牛鼎有牛之飾而已

著尊

爾雅曰著尊畧尊也禮樂論曰秋獻用之者麗於下而將以歸根也秋冬者陰也氣象靜物尊亦用靜物受五斗漆赤中著地無足口圓徑一尺二寸底徑八寸上下空徑一尺五分與獻尊象尊形制容受並同以無足及飾耳司尊彝秋嘗冬烝朝獻用兩著樽一盛玄酒一盛醴齊王以玉爵酌獻尸。又按周禮秋嘗冬烝朝獻用兩著尊著地無足與獻尊象尊形制容受並同鄭司農引爾雅曰著尊者著畧尊也明堂曰著殷尊也

壺尊

壺尊受五斗漆赤中以壺為之口圓徑八寸脰高三寸中徑六寸半脰下横徑八寸腹中横徑一尺一寸底徑八寸腹上下空徑一尺二寸足高二寸下横徑九寸司尊彝秋嘗冬烝饋獻用兩壺尊一盛元酒一盛盎齊王以玉爵酌獻尸。又按明堂位曰壺者以壺為尊春秋傳曰尊似魯壺

太尊

太尊太古之瓦尊也受五斗口圓徑一尺脰高三寸中横徑九寸脰下大横徑一尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分厚半寸底厚寸

按周禮六尊制圖追享朝享朝踐用兩太尊一盛元酒一盛醴齊太古之瓦尊也與甒形制容受同春秋傳曰太尊太古之瓦尊明堂位曰太有虞氏之尊也儀禮燕禮云公尊瓦太兩注云瓦太有虞氏之尊也禮器曰君尊瓦甒

山尊

山尊受五斗口圓徑九寸脰高三寸空徑一尺五分足高二寸下徑九寸知受五斗者郭璞云罍形似壺大者受一斛今將罍既在中尊之列受五斗可知也司尊彝云追享朝享再獻用兩山尊一盛元酒一盛盎齊王用玉爵酌以獻尸注云山尊山罍也。按周禮六尊圖樽赤刻而畫之為山雲形。明堂位曰山罍夏后氏之尊也

雞彝

雞彝受三斗宗廟器盛明水彝法也言與諸尊為法也司尊彝曰春祠

夏禴祼用雞彝鳥彝後鄭云謂刻而畫之為雞鳳凰之形著於尊上口圓徑九寸底徑七寸其腹上下空徑高一尺足高二寸下徑八寸其六彝所飾各畫本象雖別其形制容受皆同

鳥彝

制度容受一同雞彝用盛鬱鬯司尊彝云春祠夏禴祼用鷄彝鳥彝謂春夏將祭之先於奏樂降神之後王始以圭瓚酌此鳥彝鬱鬯以獻尸后亦以璋瓚酌鬱鬯亞祼經云鳥彝後鄭以為畫鳳凰形於尊上知鳥是鳳鳥也按書君奭云我則鳴鳥不聞彼鳴鳥是鳳凰故知此鳥彝亦是鳳凰也其與舟俱漆並赤中前鷄彝與舟欲見法度故別圖之異處自鳥彝已下尊與舟相連圖之貴省略也

斝彝

斝彝盛明水先鄭讀斝為稼謂畫禾稼於尊因為尊名然則宜畫嘉禾以為飾其彝與舟幷漆赤中其局足內亦漆畫禾稼為飾

虎彝

按制圖云追享朝享祼用虎彝雞彝虎彝盛明水畫虎文虎彝畫虎於
尊盛明水其尊與舟皆漆赤中其局足内亦漆及畫虎為飾

蜼彝 蜼音壘

盛鬱鬯司尊彝云追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟王亦以圭瓚酌鬱鬯以獻尸禮神后亦以璋瓚亞獻彝與舟皆漆赤中其局足内亦漆畫蜼以為飾蜼之為物鼻露向上尾長數尺其色黃黒有雨即自縣於樹以尾塞鼻或以兩指

大罍

大罍有盖祭祀尊也鬯人云凡祭祀社壝用大罍注大罍瓦罍也賈疏云壝謂築土為墠墠内作壇而祭也若三壇同墠之類此注與封人及大司徒皆二社壝者但直見外壝而言也知大罍是瓦罍者旊人為瓦簋據外而言此罍亦用瓦取其質略之意

瓢齎

鬯人云禜門用瓢齎釋云禜是營欑所祭祭神非一取營欑而祭之義

也門是國門按祭法七祀有國門故也瓢齎取其瓠割去抵以齊為尊亦取其質略之意也

蜃尊

鬯人云凡山川四方用蜃後鄭云卣蜃概散皆漆尊蜃畫為蜃形蚌曰合漿尊之象也口徑一尺二寸底徑八寸足高二寸下徑九寸底至口上中下徑一尺五分容五斗概尊散尊名飾雖殊以義例皆容五斗

概尊

鬯人云凡祼埋事用概後鄭云概漆尊以朱帶者賈義云概尊朱帶玄纁相對既是黑漆為尊以朱飾腹故名概尊取對概之義也形制容受一如蜃尊

散尊

鬯人云凡疈事用散後鄭云散漆尊無飾曰散賈義云對概蜃獻象四尊各有異物為飾言此散尊惟漆而已別無物飾故曰散太宗伯以疈辜祭四方百物是疈祭百神與四方百物乃用散尊

酒壺

公羊傳云齊侯唁公子野井國子執壺漿何休云壺禮器腹方口圓曰壺反之曰方壺有爵飾蓋此壺也又疏云謂刻畫爵形以飾壺體上下空徑一尺四寸方橫徑一尺一寸強乃容一斛之數也

舟

司尊彝云雞彝鳥彝皆有舟先鄭云尊下臺若今承槃其舟外漆朱中槃口圓徑尺四寸其舟高厚各半寸槃下刻刹二等而漸大圓局足與槃通高一尺足下空徑橫大二寸六彝下舟形制皆同其舟足各隨尊刻畫其類以飾之此舟漆赤中唯局足內青油畫雞為飾新圖曰司尊彝彝彝皆有舟尊皆有罍鄭司農云舟尊下臺若今承槃非是蓋彝之有舟以盛鬯則猶尊之有罍以盛酒且皆以為戒然則舟宜若後世酒釭稍加大爾先儒用鄭說因為舟以載彝形制又與舟異若鬯有舟以載彝則尊亦宜有焉亦尊有罍以盛酒彝不應獨無也蓋古者惟爵為有承槃所謂坫然與豐是以尊彝則無之

尊彝說

尊之為言尊也彝之為言常也尊用以獻上及於天地彝用以祼施於宗廟而已故尊於祭器獨名尊彝於常器均名彝籍談曰有勳而不廢撫之以彝器昭十五年成武仲曰大盛小取其所得以作彝器襄十八年則彝之為常可知矣先王制器或遠取諸物或近取諸身其取之也有義其用之也以類雞鳥虎蜼之彝取諸物也斝耳黃目取諸身也春祠夏禴彝以雞鳥尊以犧象以雞鳥均羽物犧象均大物故也秋嘗冬烝彝以耳目尊以著壺以耳目均人體著壺均無足故也追享朝享彝以虎蜼尊以山大以虎蜼均毛物山大均瓦器故也陳禮書

疏布巾

冪人以疏布巾冪八尊後鄭注云以巾覆物曰冪天地之神尚質故用疏布巾也賈義云天地無祼惟有五齊三酒實於八尊此據正尊而言若五齊加明水三酒加元酒則十六尊皆以疏布冪之天地雖無鬱鬯之彝亦用疏布冪之其四望山川社稷林澤亦用疏布是尚質也孔疏

王制曰布幅廣二尺二寸此巾宜用二尺二寸之幅而圓

畫布巾

畫布巾冪六彝後鄭云宗廟尚文故用畫布賈疏云畫者畫五色雲氣也宗廟六彝盛鬱鬯以畫布冪之此畫布亦當用二尺二寸之幅而亦圓也

龍勺

周禮梓人云勺一升注云勺尊升也又明堂位曰夏后氏以龍勺注云為龍頭狀柄長尺二寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各三寸

爵斝類

玉爵

太宰職云享先王贊玉爵後鄭云宗廟獻用玉爵受一升口徑四寸底徑二寸上下徑二寸三分圓足古人觀象制器義非一揆故假名全畫其物或取類半刻其形則鷄鳥以下六彝褘褕素青二質是全畫其物

著於服器者也觚爵柄畫之類龍勺蒲勺之倫是乎刻其形飾於器皿次取類取呼者也秦漢晋宋以後或因或革莫能考其實无復用之。

按周禮祭器圖云玉爵受一升陸佃禮象圖載石銅爵云有首有尾有柱有足有柄祭統曰尸酢夫人夫人執柄是也夫人授尸執足是也先儒謂柄為尾盖不見此制今爻彥傳李公麟家有之中有篆文殆商器也

匏爵

陸佃禮圖云舊圖匏爵用匏片為爵攙此乃杓也詩曰酌之用匏爵當如此制爾若爵宜截其鼻以盛酒不應破匏為之鄭氏說取其瓢去抵以齊為正

爵坫

按周禮祭器圖云坫以致爵漆赤中畫赤雲氣亦隨爵為飾

觚

一升曰觚口徑四寸中深四寸五分底徑二寸六分圓足謂之觚者寡

也飲當寡少也漆赤中畫青雲氣適飾其卮凡諸觴形皆同升數則異

觶

三升曰觶口徑五寸中深四寸強底徑二寸觶者適也飲當自適四升曰角五升曰散盃不同

爵

刻木為之漆赤中爵畫也足也亦畫赤雲氣餘同

玉

爵之制

角

禮記圖禮器曰卑者舉角四升曰角

觥

詩卷耳七月桑扈絲衣言兕觥則觥角爵也周官閭胥掌其比觥撻爵之事小胥觥其不敬者則觥掌爵也先儒謂其受七升以兕角為之無兕則刻木為之如兕角然其用則饗燕鄉飲賓尸皆有之十月言朋酒

斯饗稱彼兕觥春秋之時衛侯饗成叔而甯惠子歌兕觥其觩則享有觥也鄭人燕趙孟穆叔子皮則舉兕爵是燕有觥也閭胥掌其比是鄉飲有觥也綠衣言兕觥是賓尸有觥也蓋燕禮鄉飲酒大夫之饗皆有旅酬無等爵於是時也用觥陳禮書

器用類

筥

筥圓受半斛主君致饔餼於賓與大夫上介皆以筥盛米故聘禮云米百筥筥半斛設于中庭十以為列北上黍粱稻皆二行稷四行是也

簠方

簠方以盛棗㮚聘禮注云簠方者器名也以竹為之狀如簠而方賈云凡簠皆用木而圓受斗二升此用竹而方故云如簠而方亦受斗二升王人云案十有二棗㮚十有二列注云王侯勞朝諸侯皆九列聘大夫皆五列則十二列勞二王之後也右勞有王按又有竹簠方以盛棗果加於案上諸侯夫人無案但有竹簠以盛棗執之以進

卣

書曰秬鬯二卣詩與左傳曰秬鬯一卣爾雅曰彝卣罍器也又曰卣中尊蓋卣盛鬯之器也古者人臣受鬯以卣不以彝則鬯之未祼也實卣其將祼則實彝矣簋圓曰簋盛黍稷之器有蓋象龜形外圓函方以中規矩天子飾以玉諸侯飾以象又考工記旊人為簋受一斗二升高一尺厚半寸脣成口徑五寸二分深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸賈釋金人注云方曰簠圓曰簋皆據外而言也

簠

外方內圓曰簠盛稻粱之器口圓徑六寸深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸厚半寸脣寸所盛之數及蓋之形制一與簋同案考工記旊人為簋及豆皆以瓦為之雖不言簠簋是相將之器亦應制在旊人亦有蓋疏云據祭天地之神尚質器用陶匏而已若祭宗廟則皆以木為之

敦

音對

九嬪職云凡祭祀賛玉盞注云玉盞玉敦也受黍稷器然則天子八簋之外兼用敦也敦受一斗三升漆赤中大夫飾口以白金其制與簠簋容受並同但上下內外皆圓為異耳九嬪上婦賛執有儀故特圖之次於簠簋

俎

俎謂房俎也明堂位曰周以房俎鄭注云房謂足下跗上下兩間有似於房孔疏云兩頭各有兩尺足下各別為跗足間横者似堂之壁横下二跗似堂之東西兩頭各有房也其俎以玉飾知之者以俎豆相類之物明堂位說周公之禮云薦用玉豆豆以玉飾明俎亦用玉飾長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑

梡俎

禮記圖有虞氏梡俎足四知案

嶡俎

禮記圖夏后氏嶡俎

【梖俎】禮記圖殷俎曰梖讀曰矩

【豆】豆以木為之受四升口圓徑尺二寸有蓋高一尺漆赤中大夫已上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾皆謂飾口足也盛齏醢菹醬之屬

【籩】籩以竹為之有縢緣口形制容受如豆盛棗栗梅果之屬鄉射記注云所謂豆宜濡物籩宜乾物是也

【罋】醢人醯人云王舉則供醢六十罋供醯六十罋致饔飧於賓客之禮供醢五十罋供醯五十罋是罋以盛醢醯也高一尺受三斗口徑六寸五分腹徑九寸五分底徑六寸五分腹下漸殺六寸

【登】周禮器圖詩云于豆于登形象與豆同畫飾異耳

瓦旊

禮記圖祭天用瓦旊

畢

禮記器用制云郊特牲宗人執畢先入主人舉肉之時舉畢助主人舉肉也

棜

禮記器用圖云玉藻云大夫側尊用棜長四尺廣二尺四寸深五寸以陳饌

禁

禮記圖禮器大夫士棜禁

篚

以竹為之見掌客

柶

按周禮掌客器圖云體有柶用角為之鉶有柶用木為之柶長一尺櫼

隤三寸

匜

按禮記器用圖云匜者盥手澆水之器以羨勺柄中有道可以沃盥洗水也又公食大夫云小臣具盤匜注云君尊不就洗故設盤匜匜受一斗流長三寸漆赤中口徑八寸深四寸五分底徑六寸微殺流口徑一寸諸侯以象飾天子以黄金飾皆畫赤雲氣

洗

按周禮祭器圖洗形如罍

洗罍

周禮圖洗罍受一斛

盥盤

盥謂用匜沃盥洗手也盤謂承盥洗者承水之器也故謂之盥盤口徑二尺二寸底徑八寸深二寸受二斗足高二寸下徑一尺漆赤中

九枝

記曲禮大夫七十而致仕若不得謝則必賜之几杖惟几杖所以養其身體也○【前】文帝賚吳王謝病不朝賜以几杖○孔光辭位太后賜太師靈壽杖黃門令為太師省中坐置几入省中用杖○光武即位詔求卓茂為太傅賜几杖○【唐】開元二年宴京師侍老于含元殿庭賜九十以上几杖八十以上鳩杖

【几席】

肆筵設席授几有緝御(詩行葦)○牖間南嚮敷重篾席黼純華玉仍几西序東嚮敷重底席綴純文貝仍几東序西嚮敷重豐席畫純彫玉仍几西夾南嚮敷重筍席玄紛純漆仍几(書顧命)○司几筵掌五几五席之名物辨其用與其位(周禮春官)○越席几筵所以養體也(荀子禮論)○几席所以養體也(史記禮書)

【几】

成王被冕服憑玉几(書顧命)○或授之几(詩行葦)○大宰大朝覲會同贊玉几(周禮天官)

杖

伊耆氏掌國之大祭祀共其杖咸（注：咸讀作函老臣雖杖於朝事鬼神尚敬去之有司以此函藏之既事乃授之）。軍旅授有爵者杖共王之齒杖（注：王之所以賜老者之杖禮杖官）。五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝（記王制）

席

釋名曰席釋也可卷可釋也。說文曰筵竹席也。三禮圖曰士蒲筵長七尺廣三尺三寸無純。周禮曰王府掌王之袵席。司几筵掌五几五席之名物凡大朝覲設莞席紛純加繅席畫純加次席黼純諸侯祭祀席蒲筵繢純。韓子曰夏禹為茵蔣席。漢書文帝莞蒲為席。大魏諸州記曰鉅鹿賡阿澤多葦出細御席多雲母晉東宮舊事曰太子有獨坐龍須席赤皮席花席經席。史記曰古者封禪席葅秸。漢舊儀曰祭天紫壇緋席六采綺席祭獄曰管席

屏風

釋名曰屏風障風也扆在後所依倚也。禮記曰天子當扆而立（鄭注云扆

屏風又曰天子負依南鄉而立鄭玄斧依為斧文屏風於戶牖之間○禮記曰天子之廟飾也記明堂位○漢文帝紀謂屏為罘罳天子外屏人臣至屏俯伏思念其事上疏○唐魏徵十漸疏奏帝曰方以所上疏列為屏障庶朝夕見之○太宗曰衆惟治人之本莫重於刺史故録姓名於屏風卧興對之得才否狀輙書之以擬廢置○憲宗使群臣李絳等撰次君臣成敗五十種為連屏張便坐

皇邸

掌次王大旅上帝則設氈案張皇邸天官○大旅上帝祭天於圓丘張氈案以氈為案於幄中以皇羽覆上邸後板也染羽象鳳凰羽色為之上文注○謂以板為屏風又以鳳凰羽飾之此謂王坐所置者也上文疏○案禹貢羽畎夏翟後世無夏翟故周禮鍾氏染鳥羽象鳳凰色以為之覆於板上明堂位及司几筵皆云人衮此不在寢廟無扆故不得云人衮故別名皇邸調○受釐皇邸廻蹕惟宮舊唐書禮樂志

黼衮

司几筵凡封國命諸侯王位設黼扆諸禮音。斧謂之黼其繡白黑文以絳帛為質依制如屏風注上文。負之言背也斧扆為斧文屏風於戶牖間注上文

帷幕

掌舍為帷宮幕人掌帷幕帟綬之事。在旁曰帷在上曰幕或在地展陳于上帷幕皆以布為之四合象宮室曰幄王所居之帳也帟平帳也綬組綬所以繫帷也注上文。釋名云帷圍也以自障圍也幕幕絡也在表之稱也廣雅云帷幕帳也。歸藏曰昔女媧筮張雲幕而枚古神明。漢書曰秦起咸陽西至雍離宮三百帷帳不移而具也記曰漢孝文帝所幸慎夫人帷帳不得文繡以示敦朴。王忱魏書曰魏太祖雅性節儉帷帳壞則補納。儀禮曰國君與卿圖事管人布幕於寢門外

簾

釋名曰簾廉也自障蔽為廉恥也。廣雅云𢡟㥏上必玄反下音澹慊也。揚雄方言曰宋魏陳楚江淮之間箔謂之笛或謂之麴自關而西謂之箔

南楚謂之蓬箔。說文曰曲受物之形

【諸方】

司烜氏掌以鑒取明水於月禮秋官。鑒鏡屬取水者也世謂之方諸上文
法。詩云我心匪鑒。金錫半謂之鑒燧之齊冬官。築氏執下齊同上。
太官令掌凡祭之日與卿諸厨省牲鑊取明水於陰鑒取明火於陽燧
舊唐職官制

【鏡】

廣雅曰鑒謂之鏡。釋名曰鏡景也有光景也。淮南子曰人舉其疵
則怨人鑑見其醜則善鑑。文子曰夫鏡不設形故能有形。晉東宮
舊事曰皇太子納妃有著衣大鏡尺八寸銀華小鏡一尺二寸並交紐
自副漆奩盛蓋銀華金薄鏡三銀龍頭受福蓮花紐鏁自副

【盤盂】

湯之盤銘曰苟日新日日新又日新記大學。湯沐浴之盤而刻銘為戒
上文疏。盤銘刻戒於盤也上文注

韋弦

疏曰韋弦非能言之物聖賢引以自正(魏志劉廙)。夷雅之體無待韋弦(文選)。韋皮繩喻緩也弦弓弦喻急也西門豹性急故佩韋以自緩董安于性緩故佩弦以自急言王公夷雅無待此戒(文選注)

舟

淮南子曰古見窾木浮而知為舟。周易曰刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙。呂氏春秋曰虞姁(音詡)作舟物理論曰化狐作舟。揚雄方言曰自關而西謂舟為船自關而東或謂之舟。廣雅曰吳曰(扁蒲珍舟叉)。李虔通俗曰晋曰舶(音白舟白)。埤蒼曰海中船曰艆艡(上郎下當)。說文曰江中舟曰艬(音禮)。釋名曰上下重版曰艦(四方施版以禦捍矢如牢檻外)而長曰艨衝(以衝突敵船)二百斛曰艒三百斛曰艇。西京雜記曰太液池有鳴鶴舟容與舟清廣舟採菱舟越女舟

罔罟

包犧氏作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離(易繫辭)。獸人掌罟田獸

時田則守罟及弊田今禽住于虞中禮天館○湯出見野張網四面祝曰自天下四方皆入吾罔湯曰嘻盡之矣乃去其三面祝曰欲左左欲右右不用命乃入吾罔諸侯聞之曰湯德至矣及禽獸史殷紀

欹器

孔子觀於魯威公之廟有欹器焉夫子問於守廟者曰此謂何器對曰此盖為宥坐之器孔子曰吾聞宥坐之器虛則欹中則正滿則覆明君以為至誠故常置之於坐側顧謂弟子曰試注水焉乃注之水中則正滿則覆夫子喟然歎曰嗚呼夫物惡有滿而不覆哉子路進曰敢問持滿有道乎子曰聰明睿智守之以愚功被天下守之以遜勇力振世守之以怯富有四海守之以謙此所謂損之之道也。周廟欹器至漢東京猶在御坐漢末喪亂形遂絶杜預創意成而上之

宋朝欹器

太宗時翰林學士蘇易簡内直嘗以水試欹器小黃門宣事密奏上曰御所玩非欹器耶易簡曰然此江南徐邈所作取至便坐親較試之再

三賞歎。仁宗皇祐四年二月戊辰御邇英閣內出欹器一陳御前命丁度曰朕思古欹器之法試令工人制之以示卿等帝令以水注之中則正滿則覆率為家語荀卿淮南之說法度精妙帝曰日中則昃月盈則食聖人有持滿戒謹之守朕欲以中正臨天下度等對曰臣等亦願以中正事陛下因言太宗時嘗作此器真宗制欹器論次先儒之說云四月戊寅御邇英閣帝作欹器後論述一篇以申存亡虧成之鑒事與

文藝部頌異

廩

廩人掌九穀之數注藏米曰廩。倉人掌粟入之藏同上。季春命有司發倉廩賜貧窮。季秋藏帝籍於神倉同上月令

群書考索卷四十五

前集